LUZ DEL ISLAM

1

La prohibición de ayunar en la segunda mitad del mes de Sha’baan

2

¿Cuándo comienza Ramadán?

3

¿Cómo prepararse para la llegada del mes de Ramadán?

4

Sira resumida del sello de los Profetas VI

5

El temor a Allah y sus Frutos

6

El verdadero creyente

7

Agradecimiento e ingratitud

8

Los modales del Musulmán II

9

Fundamentos teológicos presentes en el Corán para una convivencia pacífica con otras religiones III

10

Usul al Fiqh IV

luzdelislam.com
ISSN 978-9972-695-76-5
9 993726 993726

CONTENIDO

Luz del Islam
Mes de Sha' ban 1431 H.
Número 8

Traductores de este número:

Abu Dhar
Muhammad Isa García
Nur Al Huda
Suleyman Zebib
Umm Abderrahman
Umm Abdulkarim
Umm Adam
Umm Ayman
Umm Fatima

Revisado por:

Muhammad Isa Garcia

Editor: Luz del Islam
info@luzdelislam.com
http://www.luzdelislam.com

LA PROHIBICIÓN DE AYUNAR EN LA SEGUNDA MITAD DEL MES DE SHA'BAAN

ESTÁ PERMITIDO AYUNAR EN LA SEGUNDA MITAD DEL MES DE SHA'BAAN? LO PREGUNTO PORQUE ESCUCHÉ QUE EL PROFETA (QUE LA PAZ Y LAS BENDICIONES DE ALLAH DESCIENDAN SOBRE ÉL) PROHIBIÓ AYUNAR EN LA SEGUNDA MITAD DE SHA'BAAN

Abu Dawud (3237), at-Tirmidhi (738) e Ibn Mayah (1651) narraron de Abu Hurayrah (que Allah esté complacido con él) que el Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo: 'Cuando haya transcurrido la mitad de Sha'baan, no ayunéis'. Considerado veridico (sahih) por al-Albaani en su libro Sahih at-Tirmidhi, 590.

Este hadiz indica que no está permitido ayunar en la segunda mitad del mes de Sha'baan, es decir, a partir del día dieciséis. Pero hay informes que indican que sí está permitido ayunar en esas fechas.
Por ejemplo:

Al-Bujari (1914) y Muslim (1082) narraron que Abu Hurayrah (que Allah esté complacido con él) dijo: El Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo: 'No anticipen Ramadán ayunando uno o dos días antes de que comience, pero si un hombre ayuna habitualmente, entonces déjenlo ayunar'.

Esto indica que ayunar en la segunda mitad de Sha'baan es permitido para quien ya tenga el hábito de ayunar, como por ejemplo alguien que ayune normalmente los lunes y jueves, o que ayune en días alternados, y casos similares.

Al-Bujari (1970) y Muslim (1156) narraron que 'A'ishah (que Allah esté complacido con ella) dijo: 'El Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) solía ayunar todo el mes de Sha'baan, a excepción de unos cuantos días'.
Esta versión fue narrada por Muslim.

An-Nawawi dijo: En las palabras: 'Solía ayunar todo el mes de Sha'baan, a excepción de unos cuantos días', la segunda frase explica la primera e indica que la palabra 'todo' significa 'la mayor parte de'.

Este hadiz indica que es permitido ayunar en la segunda mitad de Sha'baan, pero sólo para quienes están continuando un ayuno que comenzó en la primera mitad del mes. Los seguidores de la escuela de jurisprudencia Shaafi'i seguían todos esos hadices y decían:

No está permitido ayunar en la segunda mitad de Sha'baan a excepción de aquellos que ya tienen la costumbre de ayunar, o que están continuando con un ayuno que comenzó en la primera mitad del mes.

Según la mayoría de los expertos, la prohibición a la que se hace mención aquí indica que hacerlo es ilícito y constituye una desobediencia.
Ver al-Maymoo', 6/399-400; Fath al-Baari, 4/129

Algunos sabios, como al-Ruyaani, sugieren que la prohibición debe ser entendida como que es desaconsejable (makruh), y no ilícito (haraam).

An-Nawawi (que Allah sea misericordioso con él) dijo en su libro Riyadh al-Salihin (pág. 412):

'Capítulo sobre la prohibición de anticipar el mes de Ramadán ayunando en la segunda mitad de Sha'baan, a excepción de aquel que continúa un ayuno comenzado en la primera mitad del mes o que tiene una costumbre regular de ayunar, por ejemplo, los lunes y jueves'.

La mayoría de los sabios sostienen que el hadiz que prohíbe ayunar en la segunda mitad de Sha'baan es da'if (débil), y basados en ello, afirman que no es siquiera desaconsejable (makruh) ayunar en la segunda mitad de Sha'baan.

Al-Haafiz dijo: La mayoría de los sabios sostenían que está permitido realizar ayunos voluntarios después de la segunda mitad de Sha'baan y consideraban débil (da'if) al hadiz que versa sobre el tema. Ahmad e Ibn Ma'in decían incluso que es un hadiz que no inspira confianza (munkar) (Tomado de Fath al-Baari). Al-Bayhaqi y al-Tahhaawi fueron algunos de los que lo clasificaron como débil (da'if).

Ibn Qudaamah dijo en su libro al-Mughni que el Imam Ahmad dijo lo siguiente con respecto a este hadiz:
No tiene una base sólida. Le preguntamos a 'Abd al-Rahmaan ibn Mahdi y no lo clasificó como verídico (sahih), ni tampoco me lo narró. Solía evitar hablar de este hadiz. Dijo Ahmad: el narrador al-'Ala' es confiable (Ziqah) y ninguno de estos hadices son considerados rechazables (munkar) además de ese.

El al-'Ala' que se menciona aquí es al-'Ala' ibn 'Abd al-Rahmaan quien narró este hadiz de su padre y a su vez de Abu Hurayrah (que Allah esté complacido con él).

Ibn al-Qayyim (que Allaah tenga piedad de él) refutó en su libro Tahdhib al-Sunan a quienes clasificaron como débil (da'if) a este hadiz y dijo que éste es auténtico (sahih) según las condiciones de Muslim. Si bien al-'Ala' es el único que narró este hadiz, eso no va en detrimento del hadiz, porque al-'Ala' es confiable en sus narraciones (Ziqah); en su libro Sahih, Muslim narró un cierto número de hadices suyos, de su padre y a su vez de Abu Hurayrah (que Allah esté complacido con él). Muchas Sunnas fueron narradas del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) solo a través de una persona que es Ziqah, pero fueron aceptadas y seguidas por la ummah.
Luego dijo:

Con respecto a quienes piensan que hay una contradicción entre este hadiz y los hadices

Mes de Sha'baan

que hablan de ayunar en Sha'baan, no hay contradicción alguna. Esos hadices hablan de ayunar la mitad del mes además de la primera mitad, y de ayunar habitualmente en la segunda mitad del mes, mientras que el hadiz de al-'Ala' habla de la prohibición de ayunar deliberadamente y solamente en la segunda mitad del mes, no de los ayunos que cumpla una persona regularmente o que sean la continuación de un ayuno comenzado en la primera parte del mes.

Al Sheij Ibn Baaz (que Allah tenga piedad de él) le preguntaron sobre el hadiz que dice que no está permitido ayunar en la segunda mitad de Sha'baan. Respondió lo siguiente:

Se trata de un hadiz auténtico (sahih), tal como dijo el Sheij Naasir ad-Din al-Albaani. Lo que quiere decir es que no está permitido ayunar cuando ya haya comenzado la segunda mitad del mes. Pero si una persona ayuna la mayor parte o todo el mes, entonces está siguiendo la Sunnah.
Maymoo' Fataawa as-Shaeij Ibn Baaz, 15/385.

El Sheij Ibn 'Uthaymin dijo en su comentario del libro Riyaadh as-Salihin (3/394):
Incluso si el hadiz es sahih, la prohibición que hay en él no significa que sea prohibido (haraam), sino que simplemente es desaconsejable (makruh), tal como lo han entendido algunos estudiosos. Pero todo aquel que tenga el hábito de ayunar regularmente, debe hacerlo, aún si estuviera en la segunda mitad de Sha'baan.

En conclusión:

No está permitido ayunar durante la segunda mitad de Sha'baan, y eso es makruh o haraam, a excepción de quien ya tenga el hábito de ayunar regularmente o que esté continuando un ayuno comenzado en la primera mitad de Sha'baan. Y Allah sabe mejor.

La razón de esta prohibición es que si ayuna continuamente, la persona puede estar muy débil para ayunar en Ramadán.

Si se dice que si ayuna desde principios del mes estará aún más débil, entonces la respuesta es que quien ayune desde el comienzo de Sha'baan se habrá acostumbrado a ayunar y le costará menos hacerlo.

Al-Qaari dijo: La prohibición a la que se hace mención aquí significa que no es recomendado ya que puede la persona debilitarse demasiado para cumplir con su obligación de ayunar durante Ramadán con energía. Pero quienes ayunen durante todo Sha'baan se habrán acostumbrado al ayuno y no les costará luego hacerlo.
Y Allah sabe mejor.

Islam Q&A

¿CUÁNDO COMIENZA RAMADÁN?

¿CÓMO SE DETERMINA EL COMIENZO DEL MES DE RAMADÁN?

El comienzo de Ramadán se confirma al ver la luna creciente o al completar los treinta días del mes anterior, Sha'bán. Quien vea la luna o se entere de la visión de la misma por parte de una fuente confiable tiene la obligación de ayunar.

Utilizar cálculos astronómicos para determinar el comienzo de Ramadán es una innovación (bi-d'ah), ya que Allah dijo en su libro:

"Quien de vosotros presencie la aparición de la luna [correspondiente al comienzo del noveno mes] deberá ayunar". [2:185]

Y debido a que el Profeta ﷺ claramente dijo: "Ayunen cuando la vean (la luna) y rompan su ayuno cuando la vean[1]".

Si un musulmán adulto, confiable dice que ha visto la luna con sus propios ojos, entonces debemos tomar su palabra y actuar en consecuencia comenzando a ayunar.

¿Qué sucede para aquellos musulmanes que vivimos en sociedades no musulmanas en occidente?

Se suelen encontrar tres opciones, algunos centros islámicos o mezquitas determinan el comienzo del mes de Ramadán según el calendario astronómico, otros intentan visualizar la luna, y otros si-guen el anuncio de un país islámico, como por ejemplo Arabia Saudita, Egipto o Pakistán, por mencionar algunos.

Qué debemos hacer los musulmanes ante esta situación. La realidad es que el Profeta Muhammad estableció que el inicio

1 Al-Bujari 4/106, Muslim 1081.

del comienzo de Ramadán se da por dos motivos, o la visualización directa de la luna, o la noticia informada por un musulmán o entidad islámica confiable.

La comisión permanente para la emisión de veredictos islámicos de Arabia Saudita fue preguntada:

“En nuestro circuito hay un grupo de hermanos comprometidos, pero disienten con nosotros con respecto a algunos aspectos, como el ayuno del Ramadán. Ellos no ayunan hasta que ven la luna a simple vista. A veces nosotros ayunamos dos o tres días antes que ellos en Ramadán, y ellos rompen el ayuno uno o dos días después del Eid al-Fitr”.

La respuesta fue:

“Alabados sea Allah. Ellos deben ayunar y romper el ayuno junto con el resto de la comunidad, y deben ofrecer la oración del Eid con los musulmanes en su ciudad porque el Profeta ﷺ dijo: “Ayunen cuando la ven (a la luna nueva) y rompan el ayuno cuando la vean, y si está nublado, entonces deben completar el número (de días, es decir, asumiendo que el mes tiene treinta días)”. (Acordado por Al-Bujari y Muslim). Esta orden de ayunar y romper el ayuno quiere decir si la visualización de la luna está comprobada a simple vista o con un medio que ayude a verla, porque el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo: “El ayuno es el día que ustedes (es decir, la comunidad musulmana) ayunan, el iftar es el día en que ustedes (todos) rompen el ayuno y el adha es el día en el que ustedes (todos) ofrecen su sacrificio[2]”.

Y Allah es la Fuente de fortaleza. Que Allah envíe bendiciones y paz sobre nuestro Profeta Muham-mad y sobre su familia y compañeros”.

Veredicto emitido por la comisión permanente para la emisión de veredictos islámicos de Arabia Saudita. Vol. 10/94

También fue preguntado:

“Existe una diferencia de opinión entre los sabios musulmanes con respecto al momento del co-mienzo de Ramadán y el Eid al-Fitr. Algunos actúan al ver la luna creciente, debido al hadiz que dice: “Ayunad cuando la veáis [la luna creciente] y dejad de ayunar cuando la veáis…”; otros confían en los cálculos de los astrónomos, sosteniendo que estos científicos han progresado en tal medida en la astronomía que pueden saber cuándo comienza

2 Abu Dawud, 2324; al-Tirmidhi, 697; clasificado como sahih por al-Albani en Sahih al-Tirmidhi, 561).

el mes lunar. ¿Quién tiene la razón en este asunto?".

La respuesta fue:
"Alabado sea Allah. Primero: La opinión correcta sobre la cual se ha de actuar es la que indican las palabras del Profeta ﷺ: "Ayunad cuando la veáis [la luna creciente] y dejad de ayunar cuando la veáis, y si está nublado completad el mes con treinta días". Esa es la base para determinar el co-mienzo y el fin del mes de Ramadán según el avistamiento real de la luna creciente. La Legislación islámica con la cual Allah envió a nuestro Profeta Muhammad ﷺ es universal y eterna, hasta el Día de la Resurrección. Es válida para todo momento y lugar, ya sea que las ciencias sean avanzadas o no, haya o no telescopios, etc., haya o no personas que puedan realizar cálculos astronómicos. Ver la luna es algo que pueden hacer personas de todo el mundo y de todos los tiempos, a diferencia de los cálculos que pueden no estar al alcance de la gente, y los telescopios pueden no estar al alcance de todos.

Segundo: Allah sabía qué progresos se harían en materia de astronomía y otras ciencias, pero a pe-sar de eso dijo en el Corán: "…Quien de vosotros presencie la aparición de la luna [correspondiente al comienzo del noveno mes] deberá ayunar…" [al-Baqarah 2:185] y el Mensajero de Allah ﷺ dijo: "Ayunad cuando la veáis [la luna creciente] y dejad de ayunar cuando la veáis…". Por eso el comienzo y el fin de Ramadán están relacionados con que la persona vea efectivamente la luna, y no con los cálculos de los astrónomos, aún teniendo en cuenta que Allah sabía que los astrónomos desarrollarían su ciencia al punto que llegarían a poder calcular la posición de los astros y cuerpos celestes. Los musulmanes tienen la obligación de seguir lo que Allah ha prescrito para ellos a través de Su Profeta ﷺ, basando el comienzo y el fin del ayuno en el avistamiento de la luna. Ese es el consenso de los sabios y eruditos, quien difiera de esto y confíe en sus cálculos está abandonando el consenso de la Ummah y su opinión no puede ser considerada. Y Allah sabe mejor".

Veredicto emitido por la comisión permanente para la emisión de veredictos islámicos de Arabia Saudita. Vol. 10/106
En base a estas respuestas podemos concluir lo siguiente:

1. Lo más importante es, como siempre, seguir las indicaciones del Corán y la Sunnah acorde a la comprensión de los Sahabas respecto a cuando comenzar el ayuno.

2. Es evidente que una de las virtudes de este mes, es mostrar la unidad de la comunidad islámica, y una de estas manifestaciones de unidad es que una comunidad comience y termine el mes de ayuno todos juntos, sin divisiones.

3. El Profeta Muhammad ﷺ dijo: "Quien vea un mal que intente cambiarlo con su mano (con una acción), quien no pueda que lo haga con su palabra (a través del consejo) y quien no pueda, que lo niegue en su corazón, porque eso es lo mas bajo

de la fe". Es decir que si vivimos en una sociedad islámica en occidente que se guía con los cálculos astronómicos para el inicio de Ramadán tenemos que intentar cambiarlo acorde a la autoridad que tengamos, si podemos con la acción, sino con la palabra, evidenciando los argumentos y las pruebas del Corán, la Sunnah y las narraciones de los Sahabas para crear la conciencia de la obligatoriedad de regirse por la visualización de la luna o la información de un musulmán o una entidad islámica confiable.

4. El Profeta ﷺ dijo: "Obedezcan a sus autoridades, aunque sea un esclavo abisinio[3]". Por lo que los musulmanes debemos seguir a nuestras autoridades islámicas y comenzar el ayuno junto con toda la comunidad sin crear divisiones y sediciones, siendo que las autoridades serán quienes tendrán que responder ante Allah por sus decisiones.

¿Para evitar las diferencias y evitar no ayunar un día de Ramadán, se puede comenzar a ayunar uno o dos días antes?

Algunas personas, incluso en los días del Profeta Muhammad ﷺ para evitar la posibilidad de perder el ayuno de un día de Ramadán comenzaban a ayunar varios días antes del comienzo del mes de Ramadán para de esa manera simplemente estar seguros de que comenzaron a ayunar Ramadán en el día que este realmente comenzó. Pero el Profeta Muhammad ﷺ que es el profeta de la moderación y el equilibrio y prohibió esta acción, para alejar a su comunidad de la exageración y el fanatismo, y también para que este rito tan especial, que es el ayuno del bendito mes de Ramadán sea especial y tenga un comienzo y un final específico.

Abu Hurairah narró que el Profeta ﷺ dijo: "No os adelantéis al mes de Ramadán ayunando uno o dos días…"[4] .

En otro Hadiz narrado por Ibn 'Abbâs رضي الله عنه el Mensajero de Allah ﷺ dijo: "No ayunéis antes de Ramadán, ayunad cuando veáis la luna nueva de Ramadán y romped el ayuno cuando veáis la luna nueva de Shawual, pero si no la veis por causa de las nubes, completad el mes de Ramadán con treinta días"[5].

El Sahaba 'Ammâr Ibn Iasir dijo al respecto: "Quien ayuna el día de la duda[6] desobedece a Abul-Qasim ﷺ"[7].

Las únicas excepciones a esta prohibición son para aquella persona que debe días de Ramadán y tiene que recuperarlos antes de que comience Ramadán, o para quien tiene la costumbre de ayunar los días lunes y jueves.

Por: Muhammad Isa García
Fuente: www.islamhouse.com

3 Ibn Hibban. Hadiz auténtico.

4 Al-Bujari 4/109, Muslim 1082.
5 At-Tirmidhi 688, An-Nasa'i 4/153.
6 "El día de la duda" es aquel en el que la gente duda si es el último día de Sha'ban o el primero de Ramadán. Abul-Qasim, era un sobrenombre del Profeta Muhammad r.
7 Abu Dawud 2334, At-Tirmidhi 676, An-Nasa'i 4/153, Ibn Mayah 1645.

¿CÓMO PREPARARSE PARA LA LLEGADA DEL MES DE RAMADÁN?

Una de las mejores maneras de prepararse para el mes de Ramadán es seguir los siguientes puntos :

1. El arrepentimiento sincero : y está prescrito en cualquier momento pero ya que se acerca un bendito mes, el musulmán debe arrepentirse y pedir perdón por sus pecados para que cuando entre el mes de Ramadán tenga el corazón tranquilo y se ocupe de realizar los actos de adoración. Dice Allah Glorificado y Ensalzado sea :
« Y volveos a Allah todos, oh creyentes, para que podáis tener éxito. (La luz:31)

Y dijo el Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- : Volveos a Allah en arrepentimiento y buscad Su perdón, pues yo me arrepiento cien veces todos los días” .Relatado por Muslim.

2. La súplica : Ha sido relatado que algunos Salaf (predecesores piadosos) suplicaban a Allah durante seis meses para que les hicieran alcanzar con vida el mes de Ramadán y l lo suplicaban durante cinco meses después para que lo aceptara de ellos . Entonces el musulmán ha de suplicar a Allah para que le alcance con vida el mes de Ramadán estando a salvo en su Din y su cuerpo, suplicarle para que le ayude a adorarle durante el mes y aceptar sus obras.

3. Alegrarse por la llegada del mes : Alcanzar el mes de Ramadán es uno de los grandes dones de Allah Glorificado y Ensalzado sea sobre sus siervos ya que es el mes de las bendiciones , durante el cual se abren las puertas del paraíso y se cierran las puertas del infierno y es el mes del Corán. Dice Allah Glorificado y Ensalzado sea : Di: Que con el favor de Allah y con Su misericordia se regocijen,

ello es mejor que cuanto reúnen. (Yunus: 58)

4. Recuperar el ayuno obligatorio que falta : Dijo Aisha -que Allah esté complacido con ella- : Yo tuve días que recuperar del Ramadán, y fuí incapaz de recuperarlos hasta Sha'ban." Hadiz de veracidad consensuada.

5. Empeñarse en aprender más sobre los veredictos relacionados con el ayuno y el mérito del bendito mes de Ramadán.

6. Apresurarse en terminar todos los trabajos que puedan desviarle de la realización los actos de adoración.

7. Reunirse con la esposa y los hijos para explicarles los veredictos del ayuno y animar los niños para que ayunen.

8. Seleccionar algunos libros que puedan leerse durante el mes y proponerlos al Imam de la mezquita para que haga beneficiar a la gente con ellos.

9. Prepararse para el mes de Ramadán ayunando durante el mes de Sha'ban. Dijo Aisha –que Allah esté complacido con ella: «No vi al Mensajero de Allah ayunar un mes por completo salvo el mes de Ramadán y no lo vi ayunar con frecuencia salvo en el mes de Sha'ban. » Hadiz de veracidad consensuada.

Dijo el Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: « Sha'ban es un mes entre Rayab y Ramadán, y es descuidado por mucha gente. Y es un mes en el cual la cuenta de los actos humanos es presentada ante el Señor de los Mundos, por tanto, deseo que mis actos sean presentados cuando yo me encuentre ayunando." Al Albani lo calificó como hasan.

10. La lectura del Corán : Dijo Salama Ibn Kuhail : Llamaban al mes de Sha'ban el mes de los recitadores. Y decían que Amru bnu Qais, cuando llegaba el mes de Sha'ban cerraba su tienda y se dedicaba a la lectura del Corán.

Dijo Abu Bakr Al Balji : El mes de Rayab es el mes de la siembra, el mes de Sha'ban es el mes de la lluvia y el mes de Ramadán es el mes de la cosecha. Y dijo también : el ejemplo del mes de Rayab es como el viento, el mes de Sha'ban como la nube y el mes de Ramadán como la lluvia. ¡Quién no siembra y planta en Rayab , y no rega en Sha'ban cómo quiere recoger durante el mes de Ramadán !

El mes de Rayab se ha acabado, si quieres Ramadán , qué harás en Sha'ban ?

Así actuaba tu profeta –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- y los predecesores piadosos de esta nación durante este bendito mes. ¿Harías lo mismo?

Traducido por : Umm Ayman
Fuente : www.islam-qa.com

SIRAH RESUMIDA DEL SELLO DE LOS PROFETAS SALLA LLAHU ALAIHI WA SALAM (SEXTA PARTE)

En nombre de ALLAH, el Misericordioso, el Compasivo

La paz y las bendiciones de ALLAH estén sobre Su profeta y mensajero, Muhammad y sobre su familia, compañeros y todos los que le siguieron correctamente hasta el día del juicio.

Continuamos con la segunda parte del llamamiento público al Islam: se describirán en ella algunos de los esfuerzos de los enemigos del Islam para impedir la difusión del mensaje del profeta, que la paz de ALLAH y sus bendiciones estén sobre él, su familia y sus compañeros.

La segunda etapa de la llamada del Islam (parte 2)

1- Una asamblea de consulta para impedir que los peregrinos respondan a la invitación de Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él.

Durante los días de la llamada al Islam, los Quraishíes tuvieron un serio tema de preocupación : la proclamación del llamado islámico tenía unos pocos meses de antigüedad cuando faltaba poco para la temporada de la Peregrinación. Quraish sabía que las delegaciones árabes vendrían en poco tiempo. Entonces acordaron que era necesario contemplar un ardid que impida a los peregrinos árabes acercarse a la nueva creencia que predicaba Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él.

Fueron a ver a Al-Ualîd Ibn Al-Mugîrah para deliberar al respecto. Al-Ualîd los invitó para que se pusieran de acuerdo en una resolución que gozara con la aprobación de todos. Sin embargo había discrepancias entre ellos. Algunos sugirieron decir que Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) era un adivino, pero desistieron porque su prédica no eran palabras que usaran los adivinos. Otros propusieron que se le acusara de ser un poseído, pero también fue dejado de lado porque no había ninguna insinuación peculiar de ese estado mental que se manifieste; otros dijeron: "¿Por qué no lo acusamos de ser un simple poeta?". Tampoco lograron ponerse de acuerdo, ya que sus palabras estaban fuera del léxico usado por los poetas. Una cuarta propuesta fue acusarlo de brujo. Pero aquí Al-Ualîd mostró su desacuerdo alegando que nunca se le había conocido que practicara la brujería, y admitió que las palabras que recitaba dejaban un dulce sabor en el espíritu y el corazón. Él, sin embargo, encontró que lo más apropiado para perjudicar a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) era acusarlo de hechicero. La malvada asamblea acordó adoptar esta postura para así propagar que se trataba de un hechicero tan poderoso y conocedor de su técnica que era capaz de separar al hijo de su padre, al hombre de su hermano, a la esposa de su marido y a la gente de su clan.

Es notorio destacar que Allah Alabado y Ensalzado sea reveló dieciséis aleyas con respecto a Al-Ualîd y el astuto método que

emplearía para manipular a la gente que asistiría a la La Meca para peregrinar. Dijo Allah Alabado y Ensalzado sea:

"Ha reflexionado y meditado su respuesta; que muera ¿cómo ha podido premeditar así?; ¡que muera por cómo ha premeditado! Y después ha examinado; y luego ha fruncido el ceño y se le ha mudado el semblante; y luego ha dado la espalda y se ha llenado de soberbia; y ha dicho: esto no es más que magia aprendida; es sólo la palabra de un ser humano."
[74: 18 al 25]

A pesar del complot, el Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) visitaba a la gente durante la peregrinación, los acompañaba a sus campamentos en 'Ukâz, Maÿanah y Dhul-Maÿaz para invitarlos a que adoren únicamente a Allâh Alabado y Ensalzado sea.

Abu Lahab seguía al Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) gritando: "No le presten atención porque es un mentiroso, y un renegado". Sin embargo Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) provocó conmoción con su prédica y algunos pocos aceptaron su invitación al Islam.

2- Los esfuerzos realizados para detener el avance del Islam

Habiendo percibido que Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) abandonaría su misión, Quraish, en un desesperado intento de extinguir el mensaje del Islam, recurrió a otro método bajo e infame:

a. Burlar, degradar y ridiculizar a los nuevos islamizados en general y a la persona de Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) en particular, con el propósito de desmoralizar y disminuir su fervor religioso. Solían acusar al Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) de ser un hombre poseído por un genio, o de que estaba loco:

"Y decían: Oh (Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) tú que has recibido el recuerdo (el Corán)! Realmente eres un poseso." [15:6]

Lo acusaban de ser un mentiroso que practicaba la brujería:

"Se extrañan de que les haya llegado un advertidor que es uno de ellos; y dicen los que se niegan a creer: Este es un mago farsante."
[38:4].

Sus miradas hacia él eran fulminantes como si quisieran destruirlo o perturbarlo para desestabilizarlo e intimidarlo. Usaron toda clases de apelativos para insultarle: "loco", "poseído por el demonio", y demás epítetos:

"Casi te derriban con sus miradas, los que se niegan a creer, cuando oyen el recuerdo, y dicen: Es un poseso."
[68:51]

Entre los primeros que abrazaron el Islam había un grupo que desafortunadamente no contaba con un clan poderoso que los defienda. Estas personas inocentes eran ridiculizadas e insultadas. Haciendo referencia a esta clase de gente la elite aristócrata de Quraish solía preguntarle con ironía y sarcasmo al Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él):

"¿Son estos a quienes Allâh ha favorecido de entre nosotros?"
[6:53]

Allah Alabado y Ensalzado sea dijo:
(¿Es que acaso Allâh no conoce mejor a los agradecidos?)
[6:53]

Son como aquellos que Allâh Alabado y Ensalzado sea nos informó:

«Ciertamente los que cometían maldades se reían de los Creyentes; y cuando pasaban a su lado se hacían guiños entre ellos (burlándose); y cuando regresaban a su familia lo hacían divertidos; y cuando los veían decían: '¡Ciertamente! ¡Estos están extraviados!' Pero ellos (los incrédulos, pecadores) no habían sido enviados como guardianes suyos (de los Creyentes)."
[83: 29 al 33]

b. Distorsionar las enseñanzas de Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él), invocando ambigüedades, circulando falsas acusaciones; restándole importancia a su doctrina, persona y moral. Respecto al Corán, solían decir:

"Son leyendas de los antepasados, que él (Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre é) manda a escribir, y que le dictan mañana y tarde."
[25:5]

Afirmaban que el Corán no era una verdadera Revelación:
"Esto (el Corán) no es nada excepto una mentira que él (Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) inventó, y otros lo ayudaron para hacerlo."
[25:5]

Clamaron:
"Solo es un ser humano el que le enseña."
[16:103]

También elevaron otra infundada y superficial objeción:

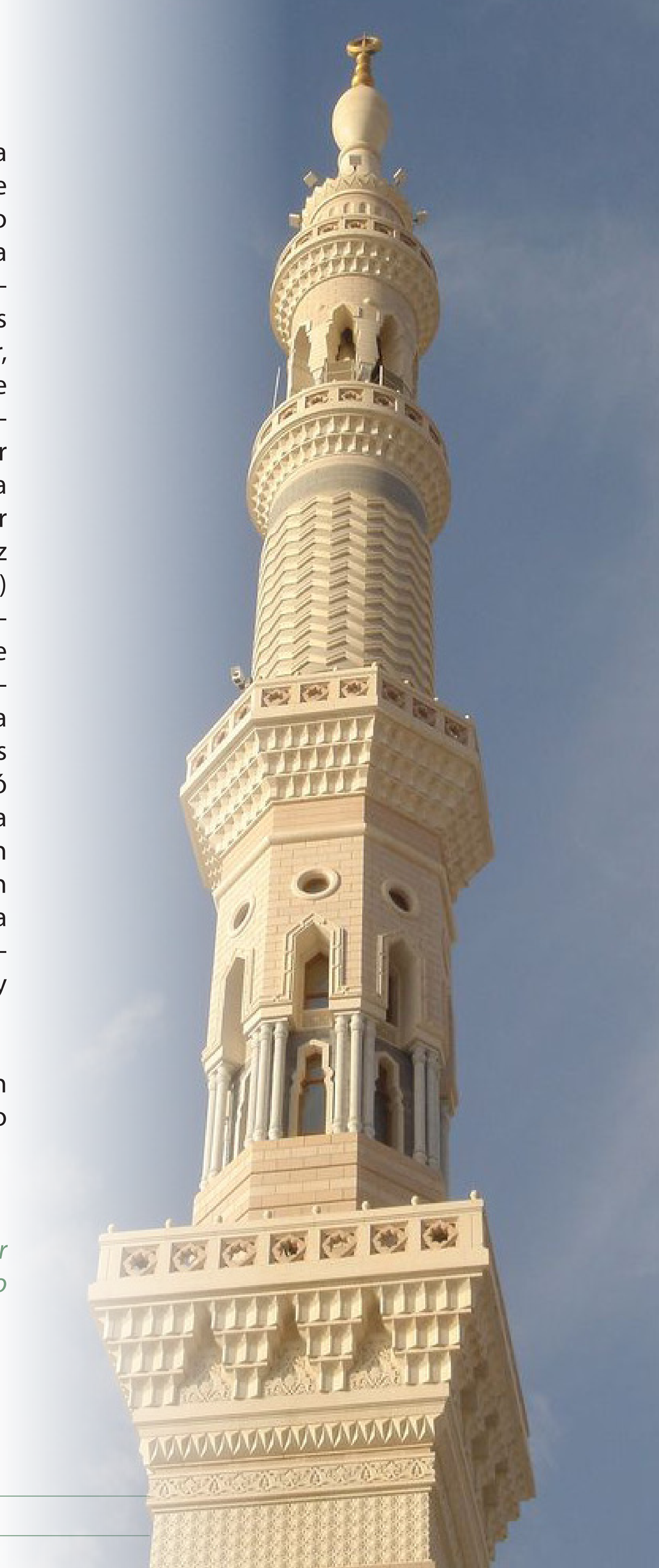
"¿Por que este Mensajero (Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se alimenta y camina en los mercados (como nosotros mismos)?"
[25:7]

El Noble Corán refutó estas acusaciones, explicando que las palabras del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) eran Revelación procedente del Señor Alabado y Ensalzado sea más poderoso y su naturaleza y contenido demostraban un prominente desafío para aquellos que le atribuían a las expresiones Proféticas un origen inferior, o pensamientos de un reformador soñador, o un endemoniado poeta, o las incoherentes tonterías de un hombre loco.

c. Comparar al Corán con la mitología antigua para poder distraer a la gente de las Palabras de Allah Alabado y Ensalzado sea. Se narra que An-Nadr Ibn Hâriz fue a Hirâh donde se familiarizó con las tradiciones de los reyes de Persia y las anécdotas de personajes como Rustum y Asphandiar, y luego retornó a La Meca. Aquí siempre seguía los pasos del Mensajero para cualquier reunión en que este iba a predicar la nueva creencia y a advertir sobre la ira de Allah Alabado y Ensalzado sea. An-Nadr luego de que hablaba el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) le narraba a la misma audiencia largas historias de los personajes de Persia. Siempre aprovecharía para hacer una pregunta engañosa a su audiencia: si no sobrepasaba a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él). Ibn 'Abbâs contó que An-Nadr solía comprar sonetos para que a través de su encanto y seducción se alejen del Islam aquellos que estaban desarrollando el menor apego al Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah estén sobre él) ; al respecto Allah Alabado y Ensalzado sea reveló:

"Y de entre la gente hay quienes compran palabras frívolas para desviar del camino de Allâh."
[31:6]

Preparado por: Abu Dhar
Fuente: El Nectar Sellado

EL TEMOR A ALLAH Y SUS FRUTOS

Las Alabanzas son para Allah, Señor de los Mundos. Que la Paz y Bendiciones de Allah sean con Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que le siguen hasta el Ultimo Día.

¡Oh Creyentes!
Por cierto que el consejo que Allah ha dado a Sus siervos desde los tiempos de Adán hasta ahora, ha sido de tenerle Taqwa (temor devocional), Glorificado y Exaltado Sea.

El Todopoderoso, Majestuoso dice:

“Encomendamos a los que recibieron el Libro antes que vosotros, como os hemos encomendado a vosotros mismos, que temierais a Allah, pero si dejáis de creer…De Allah es cuanto hay en los cielos y en la tierra; Allah es Rico y en si mismo Alabado.[1]»

El Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- le ha también aconsejado a su nación:

Abi Umamah Suddi ibn Ujlan al-Bahili relata: Oí al Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dar un sermón en la peregrinación de despedida: “Teman a su Señor, recen sus cinco oraciones, ayunen el mes de Ramadán, paguen su Zakah y obedezcan a sus líderes, haciendo esto, entrarán al Paraíso de su Señor.[2]”

Cada vez que el Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- enviaba un grupo a una expedición militar, le aconsejaba al líder y su grupo que tengan una profunda Taqwa (temor devocional) de Allah.
Los Predecesores Piadosos (los salaf) siguieron aconsejándose mutuamente tener Taqwa (temor devocional) de Allah en sus sermones, sus cartas y sus testamentos después de que el Mensajero de Allah –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- falleció.
Umar ibn al-Jattab le escribió a su hijo ‘Abdullah:

“Ciertamente te aconsejo tener Taqwa (temor devocional) de Allah el Todopoderoso y Majestuoso, ya que él que Le teme, Allah lo protegerá, y quien le presta a Allah, Allah lo recompensará, y quien es agradecido con Él, Allah le aumentará sus gracias.”

1 Surat an-Nisa (4): 131. Al-Hâfidh Ibn Kazir dijo que “Allah les ha ordenado, como ha ordenado a otros antes de ustedes que le Teman a Él y a nadie más.” Tafsir al-Qur’an al-Adhim (1/504).

2 Transmitido en Sunan at-Tirmidhi, Hadiz no.73

'Ali le dio un consejo a un hombre diciéndole: "Te aconsejo tener Taqwa (temor devocional) de Allah, Todopoderoso, Majestuoso. No hay forma de salvarse de Su encuentro y cuando alcances el Más allá no hay otro que se encontrará contigo que Él, ya que ciertamente a Allah le pertenece este mundo y el Otro."

Uno de los salaf, le escribió a su hermano creyente:

"Te aconsejo tener Taqwa (temor devocional) de Allah quien conoce tus secretos y ha visto todas tus acciones. Recuerda Allah en todo momento del día y de la noche, y témele por Su Cercanía y el Poder que Él tiene sobre ti. Debes saber que Él siempre te ve. Y no dejes Su ley por otra ley, ni Su Dominio por otro dominio, en consecuencia Glorifícalo temiéndole inmensamente."

El significado de la palabra Taqwa es que el siervo pone entre su persona y aquello que desagrada a Allah, una barrera de seguridad que lo protegerá de caer en ello.[3]

Para el siervo de Allah, el significado de Taqwa es que "El siervo disponga entre él y lo que teme, (por ejemplo que su Señor se enoje con él), una barrera que lo proteja." Obedeciéndole y absteniéndose de desobedecerle.

Mi noble hermano, estos son algunos dichos de nuestros Salaf, en el que explican el significado de la Taqwa (temor devocional) de Allah:

Ibn Abbas dijo: "Los que le temen a Allah son los más cautelosos con Allah y sus castigos."

El seguidor (Tâbi'î) Talq ibn Habib dijo: "si un terrible evento ocurre entre vosotros, extíngalo con Taqwa (temor)." Cuando se le preguntó respecto de lo que es la Taqwa, contestó: "Taqwa es que actúes en obediencia a Allah, esperando Su misericordia, basado en una luz proveniente de Él; la Taqwa consiste en abandonar actos de desobediencia por Allahm por el temor devocional que se Le tiene, basado en una luz proveniente de él (es decir una guía y enseñanza).[4]»

Ibn Mas'ud dijo:

"Hablando de la afirmación de Allah: «¡Vosotros que creéis! Temed a Allah como debe ser temido y no muráis sino musulmanes.[5]"

Significa que Allah quiere ser obedecido y no desobedecido; recordado en todo momento y no olvidado; que se le debe agradecer y no ser ingrato con Él."

Entonces esfuérzate mi noble hermano en temer devocionalmente a Allah, el Todopoderoso y Majestuoso, ya que es el único al que se le debe tener temor, venerar y glorificar en tu corazón.

Por: Sheij Muhammad ibn Salih al Uzaimin
(Que Allah tenga misericordia de él)
Traducido por: Umm Abdulkarim
Fuente: http://islaam.net/main/display.php?id=822&category=12

---

3 Ibn Rayab – Que Allah se apiade de él - dijo: "La esencia de la Taqwa es realizar un escudo (que protege) contra el enojo y el castigo de Allah. Este escudo consta en obedecer su órdenes y abstenerse de sus prohibiciones." (Yami'ul-'Ulum wal Hikam: 190/191).

4 Talq ibn Habib era un conocido seguidor Tabi'i. Fue conocido por su conocimiento, piedad y su recitación del Corán. Relatado por Ibn Abi Shaibah in Kitabul- imán (No.99) y fue declarado Sahih por Sheij al-Albani.

5 Surah al-Imran (3): 102

EL VERDADERO CREYENTE

El creyente no es aquel que cumple con los deberes obligatorios de su religión en apariencia y evita lo que ha sido prohibido, pero sí es aquel de fe absoluta, sin objeción de lo que surge en su corazón y sin obstinación por lo que mora en su alma. Hace frente a las pruebas, incrementando más su fe y fortaleciendo así su sumisión.

Él podría orar y no ver señal alguna de respuesta a sus oraciones, sin embargo, no cambia porque él sabe que pertenece a Uno que se ocupa de él de la forma que Él elija. Porque si una objeción surgiera en su corazón, entonces abandonaría el papel de esclavo y asumiría el papel de un rebelde como el de Satán (el diablo).

Una Fe firme se da a conocer ante las dificultades.

Un creyente ve en Yahya (Juan), el hijo de Zakariyya, un buen ejemplo. Fue asesinado por un tirano que lo enfrentó, sin embargo Él (Enaltecido Sea), quien le hizo Profeta, no intervino o lo defendió.

Del mismo modo la opresión que sufrieron los profetas y los creyentes no fue contenida sobre ellos. Si, por ello, alguien pensará que Dios no les ha respondido, sería un incrédulo. Pero si cree que Dios, a pesar de poder responder por ellos, escoge no hacerlo, y que Dios (Enaltecido Sea) puede hacer que los creyentes pasen hambre mientras los infieles sacian su apetito y que los creyentes padezcan enfermedades, mientras da salud a los infieles, entonces uno se somete a su Creador aunque sea atormentado y quemado.

Jacob lloró por ochenta años cuando José, su hijo (la paz sea con él) se había ido, nunca se dio por vencido; lo único que dijo cuando su otro hijo se había ido es "Que Dios los traiga de vuelta a mi".

Moisés (la paz sea con él) suplicó contra faraón, quien asesinó niños y crucificó a los magos y cortó sus manos, por 40 años antes que recibiera respuesta.

En tal sumisión la intensidad de la Fe firme no es manifestada en meras rak´at (reverencias en la oración).

Muchos de los que glorifican al Qadar fueron afligidos con tribulaciones y esto no hizo sino aumentar su sumisión y complacencia (con su Señor), he ahí una explicación al significado de Sus palabras: "Allah está complacido con ellos" (Qur'an, 5:119 y en otras menciones).
Al-Hasan Al-Basree dijo: la gente es igual cuando gozan de buena salud, pero cuando les ocurren desgracias se demuestran las diferencias.

Por: Imam Ibn ul Jawzee
Traducido por: Umm Fatima
Fuente: http://islaam.com/Article.aspx?id=590

AGRADECIMIENTO E INGRATITUD

Allah dice en el Corán:

{Así pues, recordadme que Yo os recordare, y Agradecedme y no seáis ingratos conmigo} (2:151)

Allah Enaltecido sea nos ha colmado de bendiciones unas las reconocemos otras no, pero son muy pocas las veces que le agradecemos a Allah por todo lo que no has dado y nos quejamos y reprochamos por lo que no tenemos, por ejemplo la vista, el oído, el habla y sobre todo el discernimiento para que así podamos diferenciar las cosas malas de las buenas y poder seguir la guía.

Dijo un sabio: "aquella persona que le agradece a Allah como realmente se lo merece es el que Lo ha unificado es el que ha completado el Tauhid (monoteísmo) ya que cuando agradeces a Allah por lo que te ha dado estás aceptando que Él es el Sustentador el Único que puede beneficiar o perjudicar y que el poder está en Sus manos"

Allah menciona muchas veces en el Corán que los agradecidos tendrán una enorme recompensa:

{…Allah recompensará a los agradecidos} (3:144)

{Quien quiera la recompensa que ofrece esta vida se la daremos en parte, y quien quiera la recompensa de la Última se la daremos. Y recompensaremos a los agradecidos} (3:145)

Entre los hombres es común pedirle favores a Allah y a cambio de ellos prometemos ser agradecidos con nuestro Señor es muy común que luego de eso faltemos a nuestra promesa y seamos ingratos. Allah describe esa situación en el Corán:

{Pero cuando les llega un viento tempestuoso y las olas se alzan por todas partes y se sienten rodeados, invocan a Allah con sincero reconocimiento y sumisión: Si nos salvas de ésta, seremos de los agradecidos, pero una vez que han sido salvados por Él, cometen actos de desobediencia en la tierra sin derecho. Hombres! Toda injusticia que cometáis será en contra de vosotros mismos} (10: 21,22)

No olvidemos que una de las causas que llevó a las comunidades antiguas a la destrucción fue la ingratitud con Allah, un claro ejemplo son los Judíos.

Allah les dio bendiciones que no había dado a ningún otro pueblo, pero la ingratitud siempre fue parte de ellos al igual que la soberbia .Por ejemplo Allah les hacía descender Maná y codornices del cielo para que se alimentaran pero cuál fue su respuesta:

{Y cuando dijisteis: ¡Musa! No soportaremos más comer un único alimento,

así que pide a tu Señor que nos haga salir para nosotros algo de lo que crece en la tierra como legumbres, pepinos, ajos, lentejas y cebollas….} (2:60)

Otro de los actos de ingratitud del pueblo de Israel fue:

{Y cuando, por vosotros hicimos que el mar se abriera en dos y os salvamos, ahogando a las gentes de Faraón ante vuestros propios ojos. Y cuando emplazamos a Musa durante cuarenta noches y durante su ausencia, tomasteis el becerro y fuisteis injustos. Luego a pesar de lo que habíais hecho, os perdonamos para que pudierais agradecer) (2: 49-51)

Sin embargo la ignorancia y soberbia trajeron como resultado que:

{Dicen: Nuestros corazones están cerrados. Maldígalos Allah por su incredulidad! Qué poco es lo que creen} (2:87)

Aquella persona que se olvida de Allah, de Sus signos de Su misericordia para con nosotros y sobre todo se olvida de ser agradecido, su destino no será muy diferente a los de las naciones anteriores.

{Pero quien se aparte de Mi recuerdo… es cierto que tendrá una vida mísera y el Día del Levantamiento le haremos comparecer ciego. Dirá: Señor mío ¿Por qué me has hecho comparecer ciego si antes podía ver? Dirá: Del mismo modo que cuando te llegaron, Nuestros signos los olvidasteis, así hoy tú serás olvidado} (20: 122- 124)

El Profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- fue la persona más agradecida y a pesar de que él no tenía necesidad de ello ya que por su condición de Profeta, Allah le había perdonado todos sus pecados hasta los que aun no cometía, él realizaba muchos actos de adoración como se tiene registrado.

“Aisha -que Allah esté complacido con ella- dijo: el Profeta solía permanecer de pie en oración por la noche, hasta que se le hinchaban los pies, le dije: ¡Mensajero de Allah! Por qué haces eso, ¿acaso Allah no te ha perdonado todas tus faltas? Dijo: ¿Cómo no he de ser un siervo agradecido? (Bujari: 449, Muslim: 2820)

Siguiendo lo que dice el hadiz aprendemos del Profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-que de las formas de agradecerle a Allah es rezando de noche, Allah le aconsejó esto al Profeta en el Corán:

{¡Oh tu que te envuelves en el manto! Permanece rezando por la noche a excepción de un poco, la mitad o algo menos, o algo más. Y recita el Corán pausadamente} (73:1-3)

Otras de las maneras de agradecer a Allah Enaltecido sea es aumentar las acciones buenas ya que es algo que a Él le agrada y de esa forma podemos buscar su complacencia, alejarnos de Su ira y diferenciarnos de los incrédulos ingratos.

Entre las acciones que podemos realizar para buscar la complacencia de Allah está: hacer reuniones o acercarse a las reuniones

donde se recuerde a Allah como dijo el Profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él-:

“Aquellos que se sientan con el propósito de recordar a Allah, los ángeles les rodearán, la misericordia les cubrirá, descenderá sobre sus corazones la paz y el sosiego, y Allah los mencionará entre los ángeles que se encuentren con Él” (Muslim 2700, Thirmidi: 3375)

Nosotros como musulmanes antes de quejarnos por qué nos falta algo debemos mirar la situación del que está por debajo de nosotros, antes de decir por ejemplo no tengo el trabajo que quiero, debes mirar y saber que hay musulmanes que no tienen que comer, o antes de decir que mi casa no me gusta o es pequeña o cosas así debes saber que hay musulmanes que han sido expulsados de sus casas o les han destruido sus casas en frente de sus ojos (como sucede con nuestros hermanos en Palestina), Allah nos ha agraciado con mucho más de lo que necesitamos y a pesar de esto somos ingratos con nuestro Señor al no agradecerle por todas sus bendiciones y más aun quejarnos por lo que no nos ha dado, siendo que si Allah nos priva de algo es porque nos perjudica…

Reflexionemos en este texto del Corán que nos deja mucho que pensar:

{¡Que muera el hombre! ¡Qué ingrato es!. ¿De qué cosa lo creó? De una gota de esperma lo creó y lo determinó, luego le propicio el camino, y luego le hace morir y entrar en la tumba, y después cuando quiera, lo devolverá a la vida. ¡Pero no! No ha cumplido lo que Él ordenó, que se fije el hombre en lo que come, es cierto que hacemos que caiga agua en forma de precipitaciones y seguidamente hendimos la tierra en surcos y hacemos que en ella broten granos, viñedos y hierbas comestibles, olivos y palmeras, frondosos vergeles, frutas y pastos como disfrutes para vosotros y vuestros rebaños} (80: 17-32)

Por último les aconsejo a ustedes y a mí mismo que no pase un día o una noche sin que le agradezcamos a Allah por todas las bendiciones que nos ha dado para así ganarnos Su complacencia y para que podamos ser de las personas que Él ama…
{Vuestro Señor os hace saber que si Le agradecéis, Él incrementará vuestro sustento} (14:7)

El Profeta -que la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: Allah dijo: “Cuando muere el hijo de un siervo, Allah pregunta a Sus ángeles: Habéis tomado al hijo de Mi siervo? Ellos responden: Sí, y Allah pregunta: ¿Qué dijo mi siervo? Los ángeles responden: Te ha alabado y ha dicho: Ciertamente somos de Allah y a Él será el retorno, entonces Allah el Altísimo dice: Construid para mi siervo una casa en el Paraíso, y llamadla “La casa de la alabanza” (Thirmidi: 1021)

Por: Suleyman Zebib

LOS MODALES DEL MUSULMÁN II

LA PACIENCIA

Un día el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, vio una mujer llorando al lado de una tumba y le dijo: "Teme a Allah y se paciente", ella que no le reconoció le contestó: "Déjeme con mi dolor, usted no está sufriendo mi desgracia", y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se marchó. Entonces algunas personas le dijeron que era el mensajero de Allah, la mujer al escuchar esto se fue corriendo a la casa del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, para disculparse, le dijo que no le había reconocido entonces él, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo: "Hay que ser paciente ante el primer choque". Es decir que la paciencia tiene que ser en el comienzo de la desgracia.

Cuando los incrédulos de Quraish se enteraron de que Amar Ibn Yasser, su padre Yasser y su madre Sumaya, que Allah esté complacido con todos ellos, se convirtieron al Islam, les sometieron a duras torturas, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando pasaba delante de ellos les decía: "Oh familia de Yasser, sed pacientes nuestro encuentro es en el paraíso". (Lo narró al Hakim).
Y así hicieron, aguantaron todo tipo de tortura hasta que fallecieron los padres, el hijo murió como mártir en una de las batallas. Fueron los primeros en entrar al paraíso y se convirtieron en el mejor ejemplo de la paciencia y la constancia.

¿Qué es la paciencia?

La paciencia es cumplir con todo lo que Allah, enaltecido sea, ordenó, alejarse de todo lo que nos prohibió y aceptar con buena voluntad todos los problemas y las desgracias que nos pueden ocurrir. La paciencia ayuda el musulmán a aguantar los momentos difíciles, el musulmán no debe impacientarse ni entristecerse por las desgracias de la vida. Dice Allah, enaltecido sea: "¡Vosotros, los que creéis, buscad ayuda en la paciencia y en la oración! Allah está con los pacientes". (Al-Baqara-153)

La paciencia, virtud de los profetas

Los profetas de Allah, que la paz sea con todos ellos, son el mejor ejemplo de la paciencia, soportaron mucho daño y muchas agresiones para poder seguir en el camino de la divulgación del mensaje. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sufrió mucho para poder difundir el mensaje del Islam, su gente le rechazó y le insultó, sus vecinos le agredieron y tiraron la basura en la puerta de su casa, él aceptó todo esto con mucha paciencia. Dice Abdullah Ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, hablando de la paciencia del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "Al Profeta de

Allah su gente le agredió al punto que sangró, y mientras él limpiaba sus heridas suplicaba a Allah: Oh Allah, perdona a mi gente, no saben lo que hacen". Allah, Enaltecido sea, describe a sus profetas en Su Sagrado Libro diciendo: "Y a Ismael, Idris y Dulkifl. Todos fueron de los pacientes. Les introdujimos en Nuestra misericordia. Son de los justos". (Al Anbia 85-86).

Y también dice: "Ten, pues, paciencia, como la tuvieron otros enviados resueltos". (Al-Ahqaf 35). Con los enviados resueltos se refiere a: Noé, Ibrahám, Moisés, Jesús y Muhammad que la paz sea con todos ellos. Y dice, Enaltecido sea: "También fueron desmentidos antes de ti otros enviados, pero sufrieron con paciencia ese mentís y vejación hasta que les llegó Nuestro auxilio". (Al-Anâam 34). Y dice también refiriéndose a Su profeta Job: "Le encontramos paciente. ¡Qué siervo tan agradable! Su arrepentimiento era sincero. ". (Sad-44).

El profeta Job, que la paz sea con él, era un hombre de mucha riqueza y tenía muchos hijos, Allah, Elevado y Ensalzado sea, le hizo pasar por duras pruebas: tuvo muchas enfermedades, pasó años sin poder levantarse de su lecho, perdió todo su dinero y todos sus hijos fallecieron, sólo le quedó su mujer que le apoyó en aquellos duros momentos, fue muy paciente y leal. El profeta Job es un ejemplo de la paciencia, era muy creyente, aceptó lo que Allah, Enaltecido sea, le decretó, a pesar de las múltiples enfermedades y de las desgracias nunca se alejó de Allah, Enaltecido sea, siempre le invocaba y le alababa, hasta que un día Allah le ordenó golpear la tierra con su pie y así hizo, salió de la tierra una fuente de agua fresca . Allah le pidió que se lavara con ella y que bebiera de su agua, y así fue como se le fueron todas las enfermedades, Allah le recompensó por su paciencia con salud, belleza, mucha riqueza y muchos hijos piadosos, dice Allah, Enaltecido sea: "Le regalamos su familia y otro tanto, como misericordia venida de Nosotros y como amonestación para los dotados de intelecto". (Sad-43).

Los beneficios de la paciencia

Aquellas personas pacientes gozarán con la recompensa y el perdón de Allah, Enaltecido sea, dice en Su sagrado Corán: "Vamos a probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra hacienda, de vuestra vida, de vuestros frutos. Pero anuncia buenas nuevas a los que tienen paciencia. A los que, cuando les acaece una desgracia, dicen: «Somos de Allah y a Él volvemos»!. Ellos reciben las bendiciones y la misericordia de su Señor. Ellos son los que están en la buena dirección.". (Al-Baqara 155-157). Y dice también: "Los pacientes recibirán una recompensa ilimitada". (Az-zumar-10). El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: "No hay mejor regalo que puede recibir una persona que la paciencia". Y también dijo: «No hay desgracia que le ocurra a un musulmán: cansancio, enfermedad, tristeza, daño, pena, dolor o incluso una espina que se le clavara, sin que con ella Allah le perdone algo de sus pecados.»

Los diferentes tipos de paciencia

Hay muchos tipos de paciencia y de todos ellos citamos: la paciencia ante las obediencias, la paciencia ante los pecados, la paciencia ante la enfermedad, la paciencia ante las desgracias, la paciencia ante la pobreza, la paciencia ante el maltrato de la gente...etc.

- La paciencia ante las obediencias: el musulmán debe ser paciente en sus adoraciones porque son actos que requieren mucho esfuerzo y sacrificio para poder realizarlas en su tiempo y de la mejor de las maneras.

Dice Allah en su sagrado Corán dirigiéndose a Su profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "¡No rehúyas estar con los que invocan a su Señor mañana y tarde por deseo de agradarle!". (Al-Kahf-28). Y dice también: "Prescribe a tu gente la oración y persevera en ella!". (Ta Ha-132).

- La paciencia ante los pecados: el musulmán debe ser fuerte ante las tentaciones que le pueden llevar al pecado y esto requiere mucha paciencia y una gran voluntad. Dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "El mejor de los emigrantes es aquel se aparta de lo que Allah ha prohibido y el mejor Yihad es la lucha contra el ego, por la causa de Allah, Enaltecido sea"'. (Lo narró At-tabarani).

- La paciencia en la enfermedad: si el musulmán es paciente cuando tiene alguna enfermedad, Allah, Enaltecido sea, le recompensará con lo mejor, dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "A quien le ocurre una desgracia en su dinero o en su salud y la mantiene en secreto, Allah le perdona sus pecados." (Lo narró At-tabarani). La paciencia en la enfermedad es uno del los caminos que lleva al paraíso, se narra que Umm Zuqr, que Allah esté complacido con ella, vino un día al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y le dijo: tengo epilepsia, y se me destapan partes de mi cuerpo, así que pide a Allah que me cure. El Profeta le contestó: 'si quieres le pido a Allah, pero si quieres ser paciente y tendrás el paraíso'. La mujer dijo: '¿que tenga paciencia?, ¡pero se me destapan partes de mi cuerpo! pide a Allah que no se me vea nada'. Entonces el Profeta se lo pidió a Allah, y siguió padeciendo de epilepsia sin que se viera nada de su cuerpo. Es una de las habitantes del paraíso». Y dice Allah, Enaltecido sea en un Hadiz Qudsi: «si daño mi siervo en sus bien amados –es decir los ojos- y se arma de paciencia, no encuentro algo mejor para premiarle que el paraíso». (Al-Bujari).

- La paciencia ante las desgracias: el musulmán debe ser paciente ante todo lo que le ocurre sea en sí mismo, en sus bienes o en su familia. Dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "Dice Allah, Enaltecido sea: No encuentro mejor que el paraíso para un siervo creyente como recompensa por su paciencia por haber perdido a un ser querido". (Al-Bujari).

Una beduina pasaba un día delante de un grupo de personas que estaban sollozando, preguntó que les pasaba y le contestaron que les había fallecido un familiar entonces les dijo: "veo que están pidiendo que les auxilien de Allah, que se están quejando de lo que les destinó y que se están alejando de Su recompensa".

'Ali ibn Abi Talib dijo: "Si eres paciente, tu destino ya está escrito y tendrás tu recompensa, si te impacientas tu destino ya está escrito de todas maneras y habrás pecado".

- La paciencia ante las dificultades de la vida: el musulmán debe ser paciente ante las dificultades de la vida y sólo tiene que pedir refugio a Allah siguiendo de esta manera a su Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y a sus esposas, las madres de los creyentes. Aichah, que Allah esté complacido con ella, contaba que pasaban meses sin que se cocinara nada en la casa del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se alimentaban a base de dátiles y agua.

- La paciencia ante el maltrato de la gente: dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: "El musulmán que frecuenta la gente y es paciente ante su maltrato es mejor que el musulmán que

no frecuenta la gente y no es paciente ante su maltrato". (At-tirmidhi).

- La paciencia incorrecta: no siempre la paciencia es una virtud, en algunos casos el musulmán no tiene que ser paciente, por ejemplo cuando se trata de su religión y de dejar de lado sus obligaciones como musulmán. Es una virtud cuando al musulmán le ocurre algo que no puede evitar o una desgracia que no afecta su fe. Dice Allah, enaltecido sea: "Los ángeles dirán a aquéllos a quienes llamen y que han sido injustos consigo mismos: «¿Cuál era vuestra situación?» Dirán: «Éramos oprimidos en la tierra». Dirán: «¿Es que la tierra de Allah no era vasta como para que pudierais emigrar?» Esos tales tendrán el Infierno como morada. ¡Mal fin...!". (Annisa'e-97).

Consejos que nos pueden ayudar para ser pacientes:

- Tener presente que esta vida es pasajera.

- Tener claro que el ser humano es propiedad de Allah, Enaltecido sea, al fin y al cabo, su destino será junto a Él.

- Tener la certeza de la recompensa que Allah, Enaltecido sea, guarda para los pacientes. Dice Allah, Elevado y Ensalzado sea: "Lo que vosotros tenéis se agota. En cambio, lo que Allah tiene perdura. A los que tengan paciencia les retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras.". (An-nahl-96).

- Tener la certeza de que la victoria de Allah llegará, que todos los problemas se desvanecerán, que después de cada desgracia viene una alegría y que la recompensa de los que han sido probados llegará sin duda, dice Allah, Enaltecido sea: "Luego de toda dificultad viene un alivio, en verdad que luego de toda dificultad viene un alivio." (Asharh-5-6).

- Pedir la ayuda de Allah y refugiarse en Él, es cuando el musulmán siente que Allah está con él y que le cuida. Dice Allah, Enaltecido sea: "Y obedeced a Allah y a Su Mensajero, y no discrepéis porque os debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes y perseverantes, pues en verdad Allah está con los pacientes". (Al-Anfal-46).

- Seguir los pasos de los pacientes y reflexionar sobre la vida de aquellas personas pacientes que han sufrido muchas desgracias y sobre todo la vida de los profetas de Allah y la de Sus mensajeros.

- Creer en la predestinación divina y tener presente que lo destinado ha de ocurrir. Lo que le ocurre al musulmán era destinado para él y lo que no le ocurre así fue decretado. Dice Allah, Enaltecido sea: "No ocurre ninguna desgracia, ni a la tierra ni a vosotros mismos, que no esté en una Escritura antes de que la ocasionemos. Es cosa fácil para Allah. Para que no desesperéis si no conseguís algo y para que no os regocijéis si lo conseguís. Allah no ama a nadie que sea presumido, jactancioso". (Al-Hadid-22-23).

- No enfadarse, no entristecerse, no agobiarse y no perder la esperanza en la misericordia de Allah porque todo esto no ayuda a ser paciente y tampoco a
luchar para cambiar la situación.

Traducido por: Nur Al Huda
Fuente: http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-1-3

Fundamentos teológicos presentes en el Corán para una convivencia pacífica con otras religiones III

Análisis de la terminología utilizada por el Corán y la Sunnah relacionada al diálogo interreligioso

A pesar de que el formato del diálogo interreligioso moderno fue desarrollado dentro de un contexto no islámico, el Islam tiene muchos conceptos y términos que representan el lenguaje para el proceso del diálogo interreligioso.

El diálogo interreligioso no significa comprometer las creencias religiosas de los participantes, sino acercar, entender y respetar las creencias de los demás a través de la educación. Por lo tanto, no se busca crear un sistema de creencias unificado, sino aceptar las diferentes creencias y crear una atmósfera amistosa de coexistencia pacífica. Sin embargo, tal atmósfera no puede ser asumida siempre y en todo momento. Los musulmanes que participan en el diálogo interreligioso deben esforzarse para clarificar el lenguaje del Corán, acerca del cual algunos no musulmanes con frecuencia tienen serios malentendidos. A continuación mencionaré algunos de estos términos seguido de explicaciones aclaratorias.

Ta'aruf: es un término que significa conocer, entender y construir relaciones. Una reunión de diálogo interreligioso puede ser llamada maylis ta'aruf . Dice en el Sagrado Corán:

"¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis los unos a los otros". (49:13).

El diálogo interreligioso asume que la diversidad es de origen divino. El Corán apoya esta creencia, declarando explícitamente que Allah, en Su sabiduría y con plena intención, creó diferentes naciones y tribus. Pero el Corán también afirma que Allah quiso que la gente buscara reconocerse mutuamente y aprendieran sobre sus diferencias (li ta'arufu).
Islah: Este término significa construir vías de comunicación, reconciliar, restaurar las relaciones y resolución de conflictos.

Por ejemplo, el Corán llama a los que construyen vías de entendimiento y reconciliación como muslihun . Claramente, este término está vinculado al significado de la búsqueda del diálogo para la coexistencia pacífica y las buenas relaciones. Otro derivado de la misma palabra es Sulh.

"En muchas de las conversaciones secretas no hay ningún bien, salvo que sean para realizar una caridad, una buena acción o reconciliar a las personas". (4:114).

"Dijo: ¡Oh, pueblo mío! Ciertamente me baso en una prueba evidente de mi Señor, y Él me ha proveído un generoso sustento. No creáis que os impondría algo que yo mismo no cumpliría. Sólo pretendo hacer algo por vuestro bienestar en la medida que pueda, pero mi éxito depende de Allah; a Él me encomiendo y ante Él me arrepiento" (11:88).
El Corán pide a la gente hacer justicia en todo momento:

"Medid y pesad con equidad, no os apropiéis de los bienes del prójimo, y no obréis mal en la Tierra corrompiéndola, luego de haberse establecido la justicia. Esto es mejor para vosotros, si es que sois creyentes" (7:85).

El diálogo interreligioso tiene como objetivo trabajar para traer islah (reconciliación y construcción de justicia), como en los casos de mediaciones en casos de discriminación por religión, raza o nacionalidad.

Muyádalah: Este término coránico describe una instancia del diálogo interreligioso, que es el debate teológico, sin embargo el Corán estableció una ética a esta práctica al pedir a los musulmanes mostrar respeto por el prójimo durante el debate.

"No discutáis con la Gente del Libro sino de buen modo, y no lo hagáis con quienes sean irrespetuosos, y decid: "Creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros así como en lo que os ha sido revelado a vosotros. Nuestra divinidad y la vuestra es una sola, y a Él nos sometemos" (29:46).

Esto enseña que el musulmán ante la diferencia dialoga de manera educada y evita el lenguaje ofensivo. Debe aclararse, sin embargo, que muyádalah no es un sinónimo de diálogo, pues ambas actividades tienen objetivos y estructuras diferentes. Lo que sí tienen en común es un compromiso por el respeto y evitar la violencia.

Ihsan: Este término viene de la raíz «hasn» que significa mejorar, embellecer, ofrecer lo mejor de uno mismo. El Corán educa a los musulmanes que se involucren en el diálogo interreligioso que hablen educadamente y muestren respeto y compasión, incluso si sus interlocutores no lo hacen:

"Si eres maltratado responde con una buena actitud, sabiendo disculpar, y entonces verás que aquel con quien tenías una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente" (41:34).

Al-hikmah wa al-maw'idat al-hásanah: El significado de esta frase es "hablar con sabiduría y bella exhortación".

Dice Allah en el Corán:

"Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría, bella exhortación, y arguméntales de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de Su camino y quién sigue la verdadera guía" (16:125).

Este versículo fue revelado durante los últimos años de residencia del Profeta (P y B) en La Meca, cuando él y sus seguidores sufrían la más severa persecución. El Corán enseñó a los musulmanes que respondieran a la persecución de los mecanos ejercitando la paciencia, mostrando sabiduría y dando buen consejo.

Ta'awun: Este término significa la cooperación para el bienestar general.
El Ta'awun es el principio subyacente al entendimiento actual del diálogo y la resolución de conflictos. La gente se

junta en el diálogo interreligioso para entender al otro y trabajar juntos para el mejoramiento de la comunidad:

"¡Oh, creyentes! … Que la enemistad que tenéis con aquellos que os impidieron llegar a la Mezquita Sagrada no os lleve a transgredir la ley. Cooperad para obrar en el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la transgresión" (5:2).

En el libro Interfaith Dialogue, A Guide for Muslims se menciona:

Cuando los musulmanes ayudaron a las víctimas del Huracán Katrina en los Estados Unidos con comida, albergue, y otras actividades de servicio, en una aplicación práctica de este principio, cuando hubo un terremoto en Pakistán y los centros islámicos recolectaban ayuda humanitaria para enviar, un no musulmán envió una donación a una mezquita con el siguiente mensaje: "Ustedes ayudaron en Katrina y merecen ser ayudados hoy en su desastre . Ahl al-kitab: Este término alienta el desarrollo de relaciones especiales entre musulmanes, judíos y cristianos. El Corán usa el térmico Ahl al-Kitab (Gente del Libro o Gente de la Biblia) específicamente para referirse los judíos y los cristianos. El objetivo es recordar no sólo a los judíos y cristianos, sino también a los musulmanes, que su herencia religiosa es compartida y que sus raíces religiosas son similares. El Corán dice:

"Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros: No adoraremos sino a Allah, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie como divinidad fuera de Allah. Y si no aceptan decid: "Sed testigos de nuestro sometimiento a Allah" (3:64).

La herencia compartida aquí es el concepto de un solo Dios trascendente, el respeto común de todos los profetas anteriores y la obligación de obedecer las reglas establecidas por Dios.

Wali: Este es un término controversial. Algunos no musulmanes preguntan ¿Por qué el Corán advierte a los musulmanes que no tomen a judíos y a cristianos como amigos? Sin embargo la comprensión y traducción sobre la que está basada esta pregunta es un concepto erróneo: es derivado de algunas traducciones donde la palabra wali es traducida como "amigo", sin ninguna explicación adicional de sus acepciones ni de su complejidad real. Cuando la gente que no está familiarizada con el árabe lee la traducción, entienden que "amigo" es el único significado, y por esa presunción errónea afirman que el Corán prohíbe a los musulmanes relacionarse con cristianos y judíos.

Pero en realidad, wali significa guardián, protector, aliado incondicional y proveedor. Dios es el wali (guardián) de los creyentes; con este significado se usa con frecuencia en el Corán.

"Allah es el Protector de los creyentes, les extrae de las tinieblas hacia la luz. En cambio los incrédulos tienen como protector a Satanás, quien los conduce de la luz hacia las tinieblas.

Esos serán los moradores de Fuego, en el que estarán eternamente" (2:257).

Incluso en el contexto de las relaciones humanas, wali se refiere a una relación de protección, especialmente en situaciones de guerra donde es vital distinguir entre los aliados y los enemigos. Observemos el siguiente versículo:

"¡Oh, creyentes! No toméis a vuestros padres y hermanos como protectores si éstos prefieren la incredulidad a la fe; quienes de vosotros lo hagan serán inicuos" (9:23).
Este versículo se refiere al momento en que los musulmanes recibieron la orden de emigrar de La Meca, donde eran perseguidos, a Medina, donde podrían establecer la primera sociedad Islámica, basada en el respeto y la libertad. En ese contexto Dios le pide a los musulmanes que no se alíen con sus familiares permaneciendo bajo su protección en La Meca, sino que renuncien a este beneficio mundano para establecer una comunidad Islámica y seguir la voluntad de Dios.

Ahora llegamos al versículo que pareciera decir a los musulmanes que no deben hacerse amigos de los judíos o los cristianos.

"¡Oh, creyentes! No toméis a los judíos ni a los cristianos por amigos. Ellos son amigos unos de otros. Y quien de vosotros haga amistad con ellos será uno de ellos. Allah no guía a los inicuos" (5:51).

Esta es la típica traducción que utiliza "amigos" por la palabra árabe awliya', el plural de wali. Sin embargo cuando aplicamos los otros significados como protectores y aliados incondicionales y observamos el "contexto de la revelación" o el contexto histórico, con el fin de entender el uso de la palabra awliya' concluimos que este versículo se refiere a una situación especial: una de las tribus judías de Medina traicionó a la comunidad musulmana, que estaba luchando por su vida contra los idólatras de La Meca. Conocida como la Batalla de la Trinchera o como la batalla contra los Aliados, consistió en el siguiente evento: el líder judío de la tribu de Banu Quraidah se había comprometido, en un tratado bilateral y en la constitución de Medina, a ayudar a la comunidad musulmana a defenderse de sus enemigos. En lugar de esto, se alió con los mecanos. En medio de esta situación, Dios reveló el versículo mencionado.

La conclusión que podemos obtener es que este versículo no prohíbe el desarrollo de relaciones políticas, económicas y sociales con los no musulmanes. Prueba de ello es el ejemplo del Profeta Muhamad (P y B) quien confió en 'Abd Allah ibn al-Uraiqit, un no musulmán, como guía durante su híyrah (emigración) de La Meca a Medina, a pesar de que los mecanos habían ofrecido una gran recompensa por su captura . Es muy conocido que el Profeta gozó de la protección de Abu Tálib (su tío no musulmán) hasta la muerte de este último. Durante la misión de Muhámmad (P y B) a Ta'if, él fue herido y retornó a La Meca con la ayuda del no musulmán Mat'am ibn 'Adi y sus hijos.

El Profeta (P y B) estaba tan agradecido que dijo, luego de la batalla de Badr, que si Mat'am estuviera vivo y le hubiera pedido liberar a los prisioneros, lo habría hecho en honor a él . Adicionalmente, firmó un acuerdo de cooperación con las tribus judías de Medina luego de su emigración, concluyó el tratado de Hudaibiyah con los líderes paganos de La Meca, y aceptó una alianza con la tribu no musulmana Banu Juza'ah. De hecho, esta tribu participó en la conquista de La Meca.

Pero las buenas relaciones con los no musulmanes no fueron aceptadas simplemente por conveniencia; en lugar de esto, relacionarse con todas las personas y comunidades, especialmente con los judíos y los cristianos, es algo fuertemente alentado por el Islam como una práctica universal. Ejemplos de la Sirah (biografía) del Profeta (P y B) y sus Compañeros de cómo tratar a los vecinos no musulmanes y a la gente en general:

- El Profeta (P y B) envió regalos para que fueran distribuidos entre los pobres de La Meca a pesar de su hostilidad, envió regalos a los reyes y aceptó regalos de ellos, y asignó una caridad anual a una familia judía pobre en Medina.

- Cuando una mujer cristiana llamada Umm al-Hariz ibn Rabi'ah murió, algunos de los compañeros del Profeta asistieron a su funeral.

- Cuando se sacrificó una oveja en la casa de uno de sus compañeros, el Profeta (P y B) envió algo de carne a su vecino judío.

- Siguiendo el consejo del Profeta (P y B), 'Umar ibn al-Jattáb envió a su hermano no musulmán una ropa como regalo.

- Él honró a muchos no musulmanes, ya fuera que estuvieran aún vivos o muertos. Por ejemplo, una vez cuando una procesión fúnebre estaba pasando, él se levantó en señal de respeto. Sus compañeros le dijeron que era el funeral de un judío. El Profeta (P y B) preguntó: "¿No es esta el alma de un ser humano?" .

El objetivo que busco mostrar en estos ejemplos es que el Corán y las enseñanzas del Profeta (P y B) enfatizan el respeto del Islam por los derechos de las personas, sin importar su religión.

Por: Muhammad Isa García

USUL AL FIQH IV

La declaración de un sólo Sahabi –quien es definido como cualquier persona que se reunió con el Profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, teniendo imaan (certeza de fe) en él, y muriendo en imaan- si se ha generalizado y no objetado, sino que ha sido afirmado por los sahaabah (compañeros), entonces es una forma de iymaa' (consenso). Si no se sabe que se han generalizado, ni hay nada que se conozca en oposición a ello, entonces según la opinión más correcta, es un huyyah (prueba). Sin embargo si otros compañeros no han estado de acuerdo y lo han contradicho entonces no es una prueba.

Una amr (orden) de algo, supone una nahi (prohibición) a su contrario. Y la prohibición de algo supone una orden a su contrario. Una prohibición de algo necesita que ese asunto sea nulo y sin efecto, excepto si hay un dalil (evidencia) que indique su validez. Y una orden que sigue una prohibición, regresa a lo que era antes de esto. Y ambos un amr y un nahi necesitan cumplimiento inmediato, mas no requieren repetición, excepto si está vinculado a un sabab (causa) específica. Entonces llega a ser waayib (obligatorio) o mustahabb (recomendado) obedecer siempre que esa sabab (causa) exista.

Los asuntos en que una elección es dada, son de varios tipos. Así que si la elección fue tomada con el objetivo de facilitar al mukallaf, entonces la elección es la anhelada y preferida. Si la elección fue dada para lograr un maslahah (beneficio) particular, entonces escoger lo que es para un beneficio mayor es lo obligatorio.

Las palabras indicativas de generalidad son: kull, yaami', al-mufridul-mudaaf (la forma genitiva de un singular) el infinitivo cuando está conectado a una nahi (prohibición),

una nafi (negación), una istifhaam (interrogativa), o ashart (condición).

Y: "al-'ibrah bi 'umumil-lafdh laa bi khususisabab [La lección o consideración está en la generalidad de la redacción, no en su causa especifica de legislación]."

Lo khass (especifico) puede significar lo 'amm (general); y viceversa, proporcionar la existencia de qaraa'in (signos) es indicio de esto.

El Khitaab (la dirección) de la Legislación a cualquiera de la Ummah (comunidad islámica) o su discurso en cuestiones concretas, en realidad incluye toda la ummah, y todos los asuntos específicos, a menos que exista una evidencia indicativa de que sea khass (especifico). Del mismo modo, el asl (principio básico) respecto a las acciones del Profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, es que su ummah lo tome como modelo y ejemplo a seguir, excepto cuando existe una evidencia indicativa de que eso sea específico para él. Si la Legislación anula un acto de culto o una transacción social, entonces esto es indicativo de que sea anulado; o una negación de algún aspecto necesario de él. Por lo tanto, no llega a ser totalmente inválido debido a la negación de algunos de sus aspectos recomendados.

Los contratos son vinculados o cancelados por todo lo que son indicativas de esto, tanto las declaraciones como las acciones.

Los Masaa 'il (asuntos) son de dos tipos:» [i]: Esos que han sido aceptados por los Eruditos. Entonces aquí es requerido describir y establecer la evidencia sobre ello, luego gobernar por consiguiente, después de describir y deducir. [ii]: Aquella en que los Eruditos han diferido. Entonces aquí es requerido contestar a la evidencia de las opiniones diferentes. Este es el derecho del muytahid (uno capaz de emplear iytihaad) y el mustadlil (uno capaz de emplear el razonamiento inductivo). En cuanto al muqallid (seguidor ciego), su deber es de preguntar a las Personas del Conocimiento.

Y taqlid es: la aceptación de un dicho de alguien, sin una prueba. Así que el que sea capaz del razonamiento inductivo, entonces se le exhorta a ejercer iytihaad e istidlaal. En cuanto al que es incapaz, el está exhortado a hacer taqlid y preguntar; como Allah ha mencionado ambos asuntos en Su Dicho:

«Preguntadle a la gente de conocimiento [de entre la Gente del Libro] si no lo sabéis». [Surah Al-Anbiyaa (21):7].

Y Allah sabe mejor.

Y que Allah ensalce y envíe las bendiciones de paz sobre Muhammad, el Mensajero de Allah, sobre su familia, sobre sus Compañeros y seguidores.

Por: Shej 'Abdur-Rahmân ibn Nâsir as-Sa'dî

Traducido por: Umm Abdurahman

Fuente: http://abdurrahman.org/aqeeda/usul-FiqhSaadi.html

luz del islam

www.luzdelislam.com